根本說一切有部百一羯磨卷第八　受

三藏法師義淨奉　制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻
與行遍住根本遍住乃至重收根本
及摩那馳更復重犯諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折
伏羯磨若更有餘如是流類悉應為
作為前方便如上應知
大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教
罪諸苾芻為作遍住乃至摩那馳更
復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙
苾芻為數犯罪作折伏羯磨白如是
次作羯磨准白應為乃至我今如是
持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏
羯磨所有行法我今當說不得與他
出家乃至廣說如行遍住若不依行
者得越法罪如是為作折伏法已極
現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從
衆乞收攝法白言我某甲於數犯罪
永為止息廣說因緣乃至應作收攝

此說一切有部百一羯磨其文[illegible]
羯磨如令怖羯磨作法應知有差別
者應云我某甲於數犯罪永為止息
餘可類知
驅擯白四
時具壽阿溼薄迦補捺伐素在枳吒山
住處而為汙家行罪惡事作非沙門
法或教他作共諸女人同一林坐同
槃而食同觴飲酒自採花教人採花
自結花或教人結安花鬘綴作珠冠
首上又黃頻為點黶自舞教人舞自
歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫
其衣作跳乍躑轉木空中接而令住
或時轉辟或為魚躍或峻涅流達半
路停身或作馬鳴或為牛吼或作烏
叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水為梨
或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似黃
鸝響廣作如斯非沙門行遂令枳吒
山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心
於諸苾芻各生譏議乃至乞食咸不
施與阿難陀以緣白佛佛言汝諸苾
芻往枳吒山與汙家苾芻阿溼薄迦補
捺伐素等為作駈擯羯磨
汝諸苾芻欲至彼山可於路次一處

根本說一切有部[illegible]

而住處一苾芻具五德者如常集衆

應先問言汝苾芻某甲能爲桹吒山

詰問阿濕薄迦等行汙家事不彼答

言能如常集衆令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往桹吒

山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻

行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今差苾芻某甲往桹吒山詰

問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行

汙家事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往桹吒

山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等

行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往

桹吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等

苾芻行汙家事若諸具壽聽差此苾

芻某甲往桹吒山詰問阿濕薄迦補

捺伐素等苾芻行汙家事者默然若

不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲

往桹吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素

等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故

我今如是持

汝諸苾芻既至桹吒山敷座席鳴揵

稚衆集已彼詰問苾芻應問阿濕薄

迦等我欲有問汝答許不彼既許已
問罪虛實答言所問我罪其事皆實
衆應為作驅擯羯磨為前方便應作
羯磨
大德僧伽聽此阿溼薄迦補捺伐素半
豆盧四得迦等廣為汙家行罪惡法
共諸女人同觴飲酒一槃而食採花
結鬘掉舉歌舞便作如是非沙門行
令諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與阿溼薄迦補捺
伐素半豆盧四得迦等罪惡之人作
驅擯羯磨白如是次作羯磨准白應
作乃至我今如是持彼二苾芻等得
擯羯磨已不應與他出家廣說如上
此三人等若現恭勤於僧伽處不生
輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某
甲等於汙家事永為止息廣說其緣
乃至應作收攝羯磨准上應為
求謝白四
時有勝上苾芻於某聚落中為雜色
長者言相觸忤時此長者以緣白佛
佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作觸惱
俗人求謝羯磨若更有餘如是流類

亦應為作求謝羯磨
大德僧伽聽勝上苾芻於其聚落共
雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共
雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白
如是次作羯磨准白應為乃至我今
如是持
既得法已不隨順行得越法罪若僧
伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧
伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝
羯磨白言我於觸惱俗侶永為止息
廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可
就彼長者而求懺摩彼容恕已方可
收攝如觸忤長者時為作求謝羯磨
惱他苾芻亦應為作求謝羯磨乃至
惱苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女
准上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻
苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女亦
應為作求謝羯磨下之三衆准上應知
遮不見罪白四
時具壽闡陀苾芻既造罪已諸苾芻
告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻
以緣白佛佛言汝諸苾芻與闡陀苾

芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如
是流類亦應為作准上應知
大德僧伽聽此苾芻闡陁既犯罪已
他若問時荅言不見若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與苾芻闡陁作
不見罪羯磨白如是次作羯磨准白
應作乃至我今如是持若與解時亦
應准此其中別者應云我今見罪若
闡陁造罪已不如法說悔應可與作
捨置羯磨彼為作解並悉同前其中
別者應言其罪我已如法說悔
不捨惡見白四
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無
相自生惡見作如是語如佛所說習
行婬欲是障礙法我知此法習行之
時非是障礙諸苾芻不知云何白佛
佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮
別諫之時堅執不捨云此是實餘皆
虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作
白四羯磨諫彼無相鳴揵稚作前方
便令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見
作如是語如佛所說習行婬欲是障

法我知此法習行之時非是障礙
諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不
捨共我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫
以無相言汝无相莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊以無量
方便說行婬欲是障礙法汝無相未
捨惡見已來僧伽不共言說極可猒
惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今與无相作不捨惡見捨
置羯磨白如是羯磨准白成
時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯
磨已時彼无相堅執不捨諸苾芻白
佛佛言初作白時乃至第二羯磨了
若不捨者得惡作罪第三竟時得波
逸底迦罪
擯惡見求寂白四
具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波難
陀有二求寂曾與諸苾芻共言戲調
身相摩觸時此苾芻便生追悔所犯
之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惑
證殊勝果彼二求寂便生惡見告諸
苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作
非法事云何於今得殊勝果我聞佛

根本說一切有部百一羯磨卷[illegible]
說習行婬欲是障礙法習行之時非是
障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝
諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不
捨諸苾芻白佛佛言為作白四羯磨
諫捨者善若不捨者與彼二求寂作
不捨惡見驅擯羯磨作前方便置彼
二人眼見耳不聞處令一苾芻作白
羯磨應如是作
大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自
生惡見作如是語我聞佛說婬欲是
障礙法習行之時非是障礙諸苾芻
已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求
寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說
是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂
言汝從今已去不應說言如來應正
等覺是我大師若餘尊宿及同梵行
者不應隨行如餘求寂得與大苾芻
二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可
速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與彼二求寂作不捨惡見驅
擯羯磨白如是羯磨准白成
時諸苾芻為彼二求寂作驅擯羯磨
已不知云何白佛佛言彼二求寂得

羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者
得罪如律應知
叔攝曰四
時薜舍離諸苾芻與高苫縛迦諸苾
芻眾得本心已詣世尊所作如是言
大德我今願欲和合佛言娑度譯為善成
謂於其事善而能成舊云善哉
汝諸苾芻僧伽若破重令和合能生
諸福無量无數無有邊際猶如毛端
析為百分或千億分還令相合如故
斯實是難已破令和更難於彼是故
我今聽諸苾芻被捨置者應乞叔攝
應如是乞如前乃至作如是言
大德僧伽聽由我某甲等為鬪諍初
首遂令僧伽不和合住未生諍論令
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便拒諱或言有罪或言无罪或云合
捨或不應捨或言是犯人或言我
實非犯緣此事故僧伽與我作捨置
羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性
行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨
置法願大德僧伽哀愍攝受我是能
慈者願哀愍故第二第三亦如是說

次一苾芻為白羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲為鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言无罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白如是次作羯磨准白應為乃至我今如是持
僧伽和合白四
世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我今當說此苾芻應從僧伽乞共和合如是應乞為前方便准上應知乃至合掌作如是說
大德僧伽聽我某甲為鬪諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽乞為和合願僧伽與我某甲得解捨置又乞共為和合是能愍者願哀愍故

三說次一苾蒭為白羯磨

大德僧伽聽此某甲為闘諍初首
令僧伽不安樂住僧伽已與其某甲作
捨置羯磨此某甲既被捨置及擯前
非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已
與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞
共和合若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與某甲共作和合白如是羯
磨准白而作乃至我今如是持
僧伽和合長淨
世尊告曰僧伽與彼苾蒭共和合已
所有行法我今當說彼苾蒭應從僧
伽乞和合哀愍隨應如是乞乃至作
如是言
大德僧伽聽由我為首廣說如前我
某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置
羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯
磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽
已與我某甲共住和合我某甲今從
僧伽乞作和合哀愍隨順僧伽與我
和合哀愍隨是能愍者願哀愍故第
二第三亦如是說次一苾蒭先作白
方為羯磨

[illegible]
大德僧伽聽此某甲先被捨置已後
僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽
乞和合褒灑陁若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與某甲和合褒灑陁
白如是次作羯磨准白而為乃至我
今如是持
若僧伽與和合長淨已彼與僧伽畢
非長淨日應為長淨然諸苾芻衆不
應若非長淨日而為長淨除吉祥長
淨難時長淨和合長淨名為吉祥不
應長淨為長淨者得越法罪時有苾
芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不
知違誰者病佛言若有病者從僧伽
上座乃至小者于時舉衆皆往佛言
不應一時俱往應為畨次瞻視既至
病所應借問氣力何似如其病人困
不能語應問看病者何似若有違者
其看病人得越法罪若此病者并瞻
病人貧無醫藥佛言若病人有親弟
子及依止弟子或親教軌範師等從
覓藥直共為供給若全無者可於大
衆庫中取藥及藥直瞻侍若不依者
俱得越法罪[illegible]

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說應於病者供給醫藥未知何物應
堪養病佛言但除性罪餘皆供用令
其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少
者為看病人到病者所申其礼敬大
老者来病人起礼既為舉動遂便委
頓佛言不應礼彼有染苾芻有染苾
芻亦不礼他見彼礼時皆不應受違
者得越法罪
大德云何名為有染無染佛言染有
二種一者不淨染二者飲食染但是糞穢涎唾
汙身及大小行來未為洗淨身要揩拭以土
塗無苾芻且時未嚼齒木正嚼齒木或含漱
稱斷等皆名不淨染也若食噉時或未漱口
設令染剃尚有餘津下至飲水未洗口已來
咸名食染也帶斯二染未淨其身若復輒受
觸並咸不淨由此言之觸器令礼拈[illegible]何[illegible]
廣如別處也時六衆苾芻於食噉時自恃尊
大令他起避佛言不應令起下至受
戒復請益皆不應起令他起者得
越法罪然諸苾芻應須善知年夏次
第及坐次第不依次食得越法罪具
如大律如世尊說勝義洗淨有其三
種一者洗身二者洗語三者洗心云
何世尊但說不淨汙身教令洗濯佛
言欲令除去臭氣安樂住故又復見

外道之流懐淨潔慢令其生信為欲
令彼發深敬心入此法中改邪從正
即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處
以洗淨法而攝化之遂令其人住於
初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可
洗淨如舍利子法大便時至應持水
餅向大便室既至室已置衣一邊持
土十五塊廁外安之（或此土塊脩之為末其一一聚如半桃許安在塼上或洗板上近水渡處土須揩或預安圊所）仍復更須持土三
塊并拭體物持其水餅入于廁內攝
居其戶（門須一扇）旋轉既訖或以茎籌淨
拭下已（廁內應安置餅土處）次應洗淨取其三土
可用左手三遍淨洗即將左腋挾餅
右手排居還以右手携去向洗手處
蹲踞而坐老者安枯餅安左腿以肘
壓之取其七土一一咸須别洗左手
其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有
一聚用洗君持然後向濯足處既濯
足已取衣而去（既至房中淨水漱口）佛言汝諸苾
芻咸須如是為洗淨事若異斯者招
越法罪（斯則金口分明制其淨事而有自出凡意輒作改張用缾用槽未成洗淨雖中神州復歸心淨撿而實難法徹守由身子制未被東川蓋是譯人之謬固非行者之過）
時六衆苾芻在大小便處隨其頁次

根本說一切有部百一羯磨卷第八 [illegible]

而入廁中

佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此亦應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪（廣如雜事第五卷洗淨威儀經具言）

時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或謦欬或踏地作聲若默然入者得越法罪（由無問開為此須安）

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過

時有苾芻既服酥已為渴所逼往問醫人醫人令食菴摩洛迦果（[illegible]）（也初食之時猶如苦澁及其飲水[illegible]事云名字餘甘子[illegible]）

佛言有五種果一呵梨得枳（[illegible]）二毗鞞得迦（舊[illegible]勒也）三菴摩洛迦四末栗者（即胡椒也）五蓽茇利（即蒟醬也[illegible]）此之五果若時非時若病無病並隨意食

如世尊說邊方之國聽皮臥具於中方處由鄔波難陁即便遮却然於俗舍還復開聽具壽鄔波離請世尊曰

大德制於皮處唯聽其坐不許卧者（梵本說一切有部[illegible]）
齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者
齊何應卧謂容眠處
時六衆苾芻用師子皮以充鞋屧者
往勝軍王營遂使大象群驚以緣白
佛佛言汝諸苾芻不應用上為上馬
師子虎豹等皮以為皮屧得越法罪
此等筋亦不合用凡為皮屧不鞔前
鞔後不作長靴短靴者若得越法罪
具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說上為皮不為皮屧者若更有餘能
象馬皮等合為屧不佛言不合此有
何因由有鼻牙力故大德上馬皮不
為鞋屧者若有餘驚馬皮合作鞋不
佛言不合此有何因由有驍勇力故
大德師子皮虎豹皮不作鞋屧者設
更有餘如斯等皮得作鞋屧不佛言
不合斷亦有爪牙力此等諸皮得作
鞋屧不佛言不合（中國本無熊羆為此但有獸名）如是
世尊制學處已有獵射人情生敬信
遂將熊皮施與苾芻苾芻不受即便
白佛佛言獵人敬信誠實難得宜應
為受安置頭邊熊皮有力能令眼明

時有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用熊皮以為鞋履以緣白佛佛言如醫人所說應用熊皮以充鞋履若其多重不可得者下至一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德且如魚馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨

如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅(若是常用須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆絹須細密虫不過者方得若是踈薄元不堪用有人用惡絹踈紗紵布之流本無護生意也)二者法缾(陰陽缾是)三者君持(以絹繫口細繩繫項沉放水中瓶口出半若全沉口水則不入待滿引出仍須察虫非直君持但是綽口缾無問大小以絹縵口將細繩急繫隨時取水極是省事更不須放生器為濟要也)四酌水羅(斯之樣式東夏元無述如餘處即小團羅子雖意況大同然非本式也)五衣角羅(取密絹方一搩許或繫缾口汲水充用或置椀內濾時須用非是袈裟角也此密而且膩寧堪濾水但為迷方日久誰當指南然此等諸羅皆西方見用大師悲愍為濟含生食肉尚斷大慈煞生豈當成佛假令虫出寺外即可持羅并將細繩及放生罐若不將者非直見輕佛教亦何以獎訓門徒行者思之特宜存護為自他益)

具壽鄔波離請世尊曰大德頗得五俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其往彼若水若羅想無闕者設无得去大德頗得無濾水羅涉江河不佛言不得可隨時觀用

大德涉河澗時一觀之後齊幾應用
鄔波離順流而去得一俱盧舍有別
河水来更須觀察逆流而去隨觀隨
飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾
之水頗得不觀而飲用不佛言要須
觀察方可飲用大德一不濾之水觀得
飲用不佛言觀察无虫飲用無犯阿
瑜卒滿阿屋盧陁以天眼觀水遂便
分明於其水内觀見中有无量衆生
世尊告曰不應以天眼觀水然有五
種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽
淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明
相淨言別人淨者謂知彼人是可委
信必定不以虫水與人言僧伽淨者
謂知事人存情撿察言濾羅淨者
布絹密緻不曾虫過井泉淨者未曾
憶見此井泉有虫雖不觀察飲時无
過言明相淨者若水或濾一不濾或復
生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相
悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生
勞倦佛言齊六十車迴轉頃可觀其
水或可取其心淨已来審諦觀察若
苾芻有虫不作有虫想而飲用者得

根本說一切有部百一羯磨卷第八 第[illegible]張

波逸底迦有虫水疑而飲用者亦得

波逸底迦無虫有虫想得突色訖里

多無虫起疑者得突色訖里多有虫

作無虫想者無犯 [illegible] 齒木

緣起由跋窶末底河側諸苾芻衆世

尊因制遣嚼齒木時諸苾芻所便在

顯露及往還潔淨處嚼佛言有二種

事應在屏處一大便二小便三嚼齒

木此皆不應在顯露處是時六衆苾

長齒木佛言齒木有三謂長中短長

者十二指短齊八指二內名中時諸

苾芻嚼齒木了不知刮舌仍有口臭

佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篦

可用鍮石銅鐵又其無者破齒木為

兩片可更互相揩去其利刃屈而刮

舌凡棄齒木及刮舌篦咸須水洗謦

欬作聲或復彈指以為驚覺若於屏處

處方可棄之必其少水於塵土內揩揩

而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造